

РАЗДЕЛ II

ЛІТАРАТУРА ЗНАЎСТВА. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА. КУЛЬТУРАЛОГІЯ

УДК 372.365

ФОЛЬКЛОР КАК НОСИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Д. О. Баширова

*Бакинский славянский университет, ул. С. Рустамова, 25,
AZ1014, г. Баку, Азербайджан, dilber.beshirli@gmail.com*

В статье фольклор рассматривается как важнейший элемент коллективной памяти и национальной идентичности, выступающий носителем культурных ценностей, исторического опыта и мировоззрения народа. Через сказки, эпосы, пословицы и обряды формируется представление о прошлом, передаются нормы поведения и укрепляется связь между поколениями. Особое внимание уделяется роли фольклора в периоды социальных трансформаций, когда он становится опорой для сохранения культурного кода и национального самосознания.

Ключевые слова: фольклор; коллективная память; идентичность; культура; эпос; традиции; народное творчество.

ФАЛЬКЛОР ЯК НОСЬБІТ КАЛЕКТЫЎНАЙ ПАМЯЦІ І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЭНТЫЧНАСЦІ

Д. А. Башырова

*Бакінскі славянскі юніверсітэт, вул. С. Рустамава, 25,
AZ1014, г. Баку, Азербайджан, dilber.beshirli@gmail.com*

У артыкуле фольклор разглядаецца як найважнейшы элемент калектыўной памяці і нацыянальной ідэнтычнасці, які выступае носьбітам культурных каштоўнасцей, гісторычнага вопыту і светапогляду народа. Праз казкі, эпасы, прымаўкі і абрацы фарміруеца ўяўленне аб мінулым, перадаюцца нормы паводзін і ўзмацняеца сувязь паміж пакаленнямі. Асаблівая ўвага звернута на ролю фольклору ў перыяды сацыяльных трансфармацый, калі ён становіцца апорай для захавання культурнага кода і нацыянальной самасвядомасці.

Ключавыя слова: фольклор; калектыўная памяць; ідэнтычнасць; культура; эпос; традыцыі; народная творчасць.

Фольклор является неотъемлемой частью культурного наследия любого народа. Он представляет собой совокупность устных, музыкальных, обрядовых и материальных форм, передающихся из поколения в поколение. Через фольклор

лор сохраняются ценности, представления, модели поведения и историческая память, что делает его важнейшим носителем коллективной памяти. В то же время фольклор играет центральную роль в формировании и поддержании национальной идентичности. В данной статье рассматривается, каким образом фольклор выполняет функции сохранения коллективной памяти и способствует укреплению чувства национального самосознания.

Коллективная память – это не просто сумма индивидуальных воспоминаний, а особый культурный и социальный феномен, посредством которого общество сохраняет, интерпретирует и передает из поколения в поколение значимые для него образы прошлого. По определению Мориса Хальбвакса, одного из основателей теории коллективной памяти, «все воспоминания индивида организуются и ожидают в рамках социальной группы» [6]. Т. е., наше восприятие истории и прошлого формируется не в вакууме, а в диалоге с другими – через язык, ритуалы, традиции и культуру.

В этой системе координат фольклор выступает как главный медиатор между прошлым и настоящим. Он не только хранит конкретные сведения об исторических событиях, но и транслирует эмоции, смыслы и интерпретации, которые общество придает этим событиям. Через сказки, былины, пословицы, обрядовые песни и обычай фольклор создает особую «карту памяти», где каждый элемент культуры имеет свое значение и исторический контекст.

Например, русские народные былины, повествующие о богатырях Илье Муромце или Добрыне Никитиче, формируют представление о борьбе с внешними угрозами и воспеваю доблесть защитника земли русской. Эти образы не просто иллюстрации древнего эпоса, они символически консолидируют опыт народа в периоды опасности, страданий или героизма. Подобным образом, в кавказских сказаниях и дастанах передаются идеалы чести, гостеприимства, уважения к старшим – ценности, которые актуализируются каждый раз в новых исторических условиях.

Фольклор выполняет функцию «живого архива», в отличие от официальной истории, которая фиксируется в письменных источниках. Он передает не только факты, но и эмоциональный отклик на эти факты, позволяя следующим поколениям почувствовать, как воспринимался тот или иной исторический момент. Особенно это проявляется в обрядах – например, в песнях, исполняемых во время народных поминовений или свадеб, часто скрыты фрагменты исторических событий, отраженных через переживания простого человека.

Кроме того, фольклор обладает гибкостью – он способен адаптироваться, трансформироваться, сохраняя при этом ядро коллективной памяти. Именно благодаря этой способности он остается актуальным и в современном мире. В устной традиции каждый рассказчик, передавая сказку или песню, вносит в нее частицу своего времени, тем самым обновляя и одновременно сохраняя память сообщества [7].

Таким образом, фольклор является неотъемлемой частью механизма коллективной памяти, обеспечивая преемственность поколений и позволяя обществу не только помнить, но и переосмысливать свое прошлое. Он сохраняет не столько сухие исторические факты, сколько живую ткань народного сознания – с его чувствами, страхами, надеждами и мечтами.

Национальная идентичность – это многослойное и многозначное понятие, охватывающее осознание принадлежности к определенной этнической, языковой и культурной общности. Она включает в себя не только объективные характеристики, такие как общий язык, территория или религия, но и субъективные чувства – гордость за свою культуру, память о предках, ощущение единства с историческим прошлым народа. Одним из ключевых инструментов формирования и передачи этой идентичности является фольклор.

Фольклор выполняет сразу несколько функций в процессе укрепления национального самосознания. Во-первых, он фиксирует культурные маркеры, отличающие одну этническую группу от другой. Эти маркеры проявляются в уникальных образах, мотивах, героях, сюжетах и символах, характерных только для данной культуры. Например, образ лешего или домового – характерный элемент славянского фольклора, в то время как в скандинавской традиции доминируют тролли и великаны, в арабской – джинны, а в японской – ёкаи [4].

Во-вторых, фольклор воплощает «дух народа» – то, что немецкий философ Иоганн Готфрид Гердер называл *Volksgeist*. Это обобщенное мировоззрение, система ценностей и ментальных установок, присущих определенной нации. Через песни, сказки, пословицы и обряды общество формирует представление о себе: кто мы такие, что для нас важно, какие черты характера мы считаем добродетелями, а какие – пороками.

Ярким примером может служить кавказский фольклор, насыщенный эпическими сюжетами и героями, олицетворяющими идеалы доблести, верности, справедливости и мужества. Эти ценности глубоко укоренены в культуре горских народов и выражаются в сюжетах, где главные герои защищают честь семьи, племени или родины, нередко жертвуя своей жизнью. Такие образы становятся не только культурными, но и моральными ориентирами для следующих поколений [2, с. 138].

В армянском народном эпосе «Давид Сасунский» центральная фигура Давида выступает символом национального сопротивления, мужества и достоинства. Этот персонаж веками вдохновлял армян в периоды политических и социальных испытаний, укрепляя их чувство принадлежности к своей земле и культуре. В казахском фольклоре аналогичную роль играют акыны – импровизирующие поэты, и батыры – воины, защитники народа. Их образы воспеваются в эпосах, они становятся героями песен, сказаний, и даже современных фильмов и театральных постановок, что говорит о живом характере фольклорной традиции.

Особенно важна роль фольклора в условиях нестабильности – во времена колонизации, насилиственной ассимиляции, миграции или глобализации, когда традиционные уклады жизни подвергаются угрозе исчезновения. В таких ситуациях фольклор выполняет функцию символической защиты, становясь своеобразным «якорем» идентичности. Он напоминает людям, кто они есть, к какому наследию принадлежат, какие ценности следует сохранять [3, с. 40].

Например, в XX в. во многих странах, переживших колониальное подчинение, именно фольклор стал инструментом культурного сопротивления. Через него народы выражали протест против культурной экспансии колонизаторов и стремились сохранить свою самобытность. Так было в Индии, в странах Латинской Америки, в народах Северной Африки и на Кавказе. Даже сегодня фольклор активно используется в образовательных программах, культурной политике,

этнографических музеях и национальных праздниках для укрепления чувства единства и исторической преемственности.

Таким образом, фольклор не только хранит в себе богатейший пласт духовной культуры народа, но и активно участвует в ее воспроизведении. Он формирует коллективное воображение, объединяет людей вокруг общего символического пространства и помогает нации осознавать себя как историческое и культурное целое. В этом смысле фольклор – неотъемлемая часть национального «я» и важнейший ресурс в деле сохранения культурного разнообразия человечества.

Существуют различные формы фольклора, каждая из которых вносит свой вклад в коллективную память и национальное самосознание. Сказки и легенды формируют историческую и культурную картину мира, закладывают образцы поведения и морали. Эпос и героические песни хранят память о значимых событиях, войнах и подвигах, отражая идеалы своей эпохи и передавая их последующим поколениям. Пословицы и поговорки представляют собой краткие выражения народной мудрости, в которых закодированы социальные нормы, запреты, установки и наблюдения, накопленные в течение веков. Обряды и праздники через ритуальные действия передают представления о цикличности времени, о связи с предками, отношениях человека с природой и высшими силами [1].

Особенно важны в этом контексте обряды перехода – такие как рождение, свадьба и похороны. Эти ритуалы представляют собой концентрат народной традиции, в которых прошлое и настоящее соединяются в символических действиях. Они не только регулируют важнейшие этапы жизни человека, но и укрепляют социальные связи, формируют чувство принадлежности к общине и обеспечивают преемственность культурных ценностей между поколениями.

Сегодняшний мир характеризуется урбанизацией, цифровизацией и культурной глобализацией, что оказывает влияние на традиционные формы фольклора. Некоторые элементы фольклора трансформируются, адаптируясь к новым условиям, так, например, народные сказки превращаются в мультфильмы, обряды получают сценическую форму в фольклорных фестивалях.

С другой стороны, наблюдается рост интереса к фольклору как к способу самоидентификации, особенно у молодежи, стремящейся осознать свои корни. Проекты по цифровому архивированию фольклорных материалов, образовательные программы, этнографические исследования и инициативы ЮНЕСКО способствуют сохранению и популяризации народной памяти [5].

Фольклорные элементы все чаще используются в дизайне, моде, маркетинге как символы национального колорита. Однако это создает риск их коммерциализации и отрыва от первоначального контекста. Поэтому важно не только сохранять фольклорные формы, но и понимать их глубокое культурное значение.

Фольклор – это не просто развлекательный жанр прошлого, а важнейший механизм сохранения коллективной памяти и формирования национальной идентичности. Он отражает ментальность народа, его исторический путь, моральные ориентиры и культурные коды. В условиях глобализации фольклор приобретает новое значение как средство культурного самоопределения. Его поддержание и осмысление – это не только акт сохранения наследия, но и путь к укреплению духовного суверенитета нации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М. : Наука, 1983. 142 с.
2. Шамакмирова Р. К. Фольклор как механизм трансляции коллективной памяти // Вестник ТГПУ. 2017. № 6 (186). С. 137–141.
3. Юдин С. В. Фольклор и этническая идентичность // Этнографическое обозрение. 2008. № 1. С. 35–42.
4. Assmann J. Cultural Memory and Early Civilization. Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 319 p.
5. Dundes A. Interpreting Folklore. Bloomington : Indiana University Press, 1980. 304 p.
6. Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago : University of Chicago Press, 1992. 254 p.
7. Propp V. Morphology of the Folktale. Austin : University of Texas Press, 1968. 184 p.

УДК 82(474)+001.89+37.013

МЕХАНІЗМЫ ПАМЯЦІ І ЗАБЫЩЦЯ Ў ФАРМІРАВАННІ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРНАГА КАНОНА

А. П. Бязлекіна-Чарнякевіч

Беларускі дзяржсаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4,
220030, г. Мінск, Беларусь, a.biazlepina@gmail.com

У артыкуле разглядаюцца механізмы фарміравання і трансфармациі беларускага літаратурнага канона праз прызму культурнай памяці і забыцця. Аналізуецца, чаму менш вядомыя аўтары, нягледзячы на ўключэнне ў школьнага праграмы, не замацоўваюцца ў масавай свядомасці. Выдзяляюцца фактары: разрыў культурнай пераемнасці, фармальная рэабілітацыя, недахоп медыйнай падтрымкі і ідэйныя бар'еры. Падкрэсліваецца неабходнасць комплекснай работы па актуалізацыі спадчыны праз адукцыю, медыя і культурныя праекты для ўмацавання нацыянальнай літаратурнай памяці.

Ключавыя слова: беларуская літаратура; літаратурны канон; культурная памяць; школьная праграма; масавая свядомасць.

Да напісання гэтага тэксту мянэ падштурхнуў уласны досвед выкладання беларускай літаратуры. Студэнты-нефілолагі абсалютна натуральна ведаюць Кандрата Крапіву і няўпэўнена рэагуюць на прозвішчы Алеся Гаруна, Уладзіміра Дубоўкі, Максіма Гарэцкага ці Міхася Зарэцкага. Можна было б паківаць на 30–40-гадовую адсутнасць персаналій гэтых пісьменнікаў і іх твораў у беларускім культурным кантэксце, але з моманту іх вяртання ў афіцыйны літаратурны канон прайшло больш за 60 гадоў (і каля 20 гадоў – з часу вяртання ў школьнага праграмы), ды і самі студэнты нарадзіліся ў новым тысячагоддзі. Чаму ўключэння ў праграмы і літаратурны канон недастатковая? Якія сацыяльныя механізмы вытлумачваюць, што гэтых пісьменнікаў «недавярнулі» ў беларускую масавую свядомасць?